四分律卷第五十二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

第四分之三

婦

雜揵度之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘
世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙
皆麁大置於門外時王慧燈見如是
象爲問諸大臣此是誰象諸臣荅言
不知是誰象此必是王象非餘人有
也願王便可乘之王即便乘王言可
去示我彼人言我教國人行十惡者
彼即示王王問言王慧燈教汝行十
惡耶荅言實尒王復問言可有方便
行十善不荅言有問言何者是耶彼
荅言若得成就菩薩生食其肉飲其
血乃得行十善不煞生乃至不邪見
時王慧燈作如是念我於無始世已
來經歷衆苦輪轉五道或受截手截
脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取
利刀自割股肉以器盛血授與彼人
而告之曰男子汝可食飲此肉血可
行十善時彼男子不堪王慧燈威德
即沒不現忽有天帝而在前立問王
言王今布施爲一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答
言我布施不為一天下二三四天下
乃至魔梵王我作如是意行布施欲
求無上正真一切智度未度者解未
解者未得涅槃者令得涅槃度生老
病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋
便作是念我今令王慧燈以此瘡死
者甚非所以當以天甘露灌其身上
即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙
王言尒時利益衆生王者豈異人乎
即今父王白淨是也時王第一夫人
者今母摩耶是時王慧燈者即我身
是我於前世教化閻浮提無數人民若
男若女能言之者皆行十善不煞生乃
至不邪見以是因緣故足下千輻輪
相輪郭成就光明晃曜照三千大千
國土尒時大衆見世尊如是神力變
化皆大歡喜得未曾有猒離心生世
尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生為
無數方便說法令无數百千人即於
座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化尒時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有

疑難時王安人者屏處聽若比丘有
所言說便來語我彼重宮閣以貴價
尸賒婆村為柱諸比丘見已作如是
言乃以此貴價村作柱也為諸比丘
作鉢者不亦佳乎時彼屏處人聞已
即往白王王即勅人更作新柱以易
取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸
比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外
道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢
施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我
等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如
來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作
金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽
我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜
金鉢此是白衣法若畜如法治時王
瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜
寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未
聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言
不應畜如此等鉢此是白衣法若畜
如法治尒時世尊在婆伽提國毗舍
離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜
彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人避我所制更
作餘事自今已去一切寶鉢不應畜
若畜如法治尒時世尊在毗舍離諸
梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿
鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼
鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛
言願慈愍故受旃檀末香世尊即受
時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有
言與不蘭迦葉或有言與末佉羅瞿
舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦
旃延與訕若毗羅吒子與尼犍鄃耶子
與薩遮尼犍子彼即持鉢與薩遮尼
犍子時薩遮尼犍子聞毗舍離諸梨
奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不
受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之
心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若
使汝等截諸梨奢子舌滿鉢尒乃當
受彼作是念薩遮尼犍子大欲傷毀
我等種族即以一石打煞彼欲自料
理解前惡言而不聽語便打煞諸比
丘白佛佛言若得語者事必得解佛
言有五法擿言得自申理不被咎責
令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不
說愛言便說不愛言不說以實而說
不為虛詐利益故說不以無利有如
是五法攝言得自中理不被各責令
彼歡喜後無悔恨即說偈言
善說者近勝　法說無非法　愛語真實語
利益無有損　善說於言者　令已無熱惱
亦不侵他人　是言為善說　善說於愛言
不為彼所責　說時無不愛　諸惡不來集
至誠甘露說　實語為最上　真實如佛法
便住於涅槃　佛所可說法　安隱至涅槃
能盡苦苦際　此言最善說
時瓶沙王布施比丘鐵鉢比丘不受
言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛
佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出家欲
為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須
爐佛言聽作彼須椎鉗佛言聽作彼
須鞴囊聽作彼須錯佛言聽作彼須
鏇器佛言聽作彼鏇器諸物患零落
佛言聽作囊盛著杙上龍牙杙上彼
畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不
知云何熏聽作爐若釜若瓮種種泥
塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏

鉢塲安支以鉢置上鉢爐覆上以灰
壅四邊手按令堅若以薪若牛屎壅
四邊燒之當作如是熏尒時世尊在
蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世
尊指授泥處語言取此處土作如是
打如是曬燥如是作泥如是調作如
是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅
爐安鉢置中以盖覆上泥塗若以佉
羅陁木若以棗木若以尸賒婆木阿
摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教
隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與
諸比丘比丘不受言世尊未聽我等
畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在
優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不
受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛
言聽畜尒時世尊在優伽賒諸比丘
得優伽賒鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗
舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽
我等畜黑鉢白佛佛言聽畜尒時世
尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受
言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言
聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽賒鉢黑鉢赤鉢此捴而言二
種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三
斗者此應受持彼鉢者墼欲墮處佛
言不應尒彼安鉢石欲墮處佛言不
應尒彼安鉢棚閣上佛言不應尒彼
安鉢道中佛言不應尒彼安鉢石上
佛言不應尒彼安鉢有菓樹下佛言
不應尒彼安鉢不平處佛言不應尒
彼一手捉兩鉢佛言不應尒除指隔
中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應
尒除用心彼安鉢戶扉後佛言不應
尒彼安鉢戶前佛言不應尒彼安鉢
繩牀木牀下佛言不應尒彼安鉢繩
牀木牀間佛言不應尒除須臾間彼
安鉢繩牀木牀角頭佛言不應尒除
須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
尒彼故失鉢令破更作新者佛言不
應尒彼持長物著鉢中佛言一切物
不應著鉢中彼畫鉢中作蒲桃蔓蓮
華像佛言不應尒彼鉢中作万字佛
言不應尒彼畫鉢作己名字佛言不
應尒彼纒鉢四邊著口佛言不應尒
彼都緆纒鉢佛言不應尒應纒兩分

留一分若有星孔多應盡緟彼安鉢
者地壞熏佛言不應尒應以泥漿灑
地安若故壞熏應安著葉上若草上
若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物
緣底彼以寶緣底佛言不應用寶應
以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡
膠若蠟膠彼不洗鉢便舉餘比丘見
惡之佛言不應尒應洗舉彼不以澡
豆洗膩不去佛言不應尒應用澡豆
若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙
牛屎洗鉢壞鉢佛言不應尒應以器
盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細
末細泥若葉若華若菓洗之取令去
膩鉢有星臼孔食入中撥出壞鉢隨
可撥出便撥出餘者不可出無苦彼
洗鉢不乾便舉生垢佛言不應尒應
令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繩繫
手捉鉢囊難護持佛言應作帶絡肩時
比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨
脚跌倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
尒應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函

若箱佛言不應以寶作應以舍羅草
若竹木作若鉢相振應以草樹葉若
十種衣中一一衣作障隔若從函箱
口出佛言應作盖彼用寶作盖佛言
不應尒應用舍羅草若竹木作若安
處不堅應以帶繫龍牙杙上尒時世
尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽
諸比丘出入無有疑難時六群比丘
至守園人所語言我須菴婆羅菓彼
即與復更索次復更與如是遂食彼
菓盡後異時王須菴婆羅菓勑傍臣
索菓臣即受勑至守園人所索菓彼荅
言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子
食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知
猒足多所求欲自言我知正法如是
何有正法施者雖無猒受者應知足
云何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言
不應食菴婆羅菓尒時諸比丘乞食
得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成煑
菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅
菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲
成酒不應飲若飲應如法治後於異
時菴婆羅菓大熟阿難喜食此菓往

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言
菴婆羅菓大熟尒時世尊以此因緣
集比丘僧為諸比丘隨順說法無數
方便讚歎頭陁端嚴少欲知足有智
慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆
羅菓尒時世尊在拘睒弥時六群比
丘反被拘執更相恐戲時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子不知猒足自稱
我知正法反被拘執更相恐戲如王
大臣如是有何正法諸比丘白佛佛
言不應反被拘執亦不應更相恐戲
時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患
痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被
以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補
治不知云何補佛言若以縷縫若並
縷縫有孔處以物補彼孔大以小物補
令衣縮小佛言不應尒應反孔大小廣
二揩補治若補衣時患縮以石鎮四
角補若故縮四角豎杙張之若故縮
應作桄張之不知云何作佛言應以
木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之
不知以何物縫佛言聽以鳥毛若鑷
縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以實作

針佛言不應尒聽以銅鐵作針縫衣
患指痛佛言聽作揩彼以寶作指揩
佛言不應尒聽用銅鐵骨牙角鉛錫
白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩
墨拼令直彼須絣縷佛言應與彼欲
染縷用絣衣須石灰若赤赭土若白墠
若墨若雌黃一切聽與若中央不定
應以尺度量彼以寶作尺度佛言不
應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼
張衣著地縫塵坌衣佛言聽以泥漿
灑地已張彼縫衣時鐵刺地壞佛言
不應尒彼於賒婆羅草上敷衣縫草
著衣佛言不應尒彼敷衣草上葉上
合草葉縫佛言不應尒聽十種衣中
二衣若伊梨延陀耄羅耄耄羅毛
氀敷上縫彼比丘患繩墨拼縱尺度
縷縱針刀子補衣物零落佛言聽作
囊盛彼不舉衣杙雨漬佛言應收
舉不知舉何處佛言聽安著經行堂
中若溫室食堂中張衣杙大戶不受
不得入應置外無雨處若風雨飄漬
應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉
佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不來纏索佛言應挂
繫若衣杭架之時諸比丘患針更落
佛言聽作針氈故患更落聽作筒彼
用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵
乃至竹木作患針從筒口出佛言應
安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作
聽用銅鐵乃至竹木作若針鈍應著
囊中若故患鉎隨著餘物取令不鉎
時諸比丘患針筒刀子錐納綫等
落佛言聽作囊盛若盛諸物從口出
應以繩繫若手捉難護應作帶絡著
肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著
釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞
佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土
迦羅黑鉢破應鑽作孔以針綫縫彼
須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應
用寶聽用銅鐵若患綫縫斷應用筋
若用牛馬尾毛若患蟲噉筋縫應以
胡膠膠上若患食若水入內亦以胡
膠膠之若復患壞以鐵鍱鍱尒時世尊
在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火
珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸
比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽比
丘於阿蘭若處作火術出火須火母
木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須
之物一切聽與彼患鑽火具零落聽
作囊盛無安處患濕聽懸著𣏐下
若龍牙杙上彼不知以何物承火應以
草若葉若萏摩若麻翅奢草若以牛馬
屎取火時比丘數數鑽火破手患痛
佛言聽於屏處以火珠出火
尒時世尊在舍衛國六群比丘用雜
虫水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子
無有慈心斷衆生命自稱言我知正
法如是何有正法諸比丘白佛佛言
不應用雜虫水聽作漉水囊不知云
何作佛言如勺形若三角若作撗郭
若作漉瓶若患細虫出聽安沙囊中
彼以雜虫沙棄陸地佛言不應尒聽
還安著水中時有二比丘共鬪在拘
薩羅國行一比丘持漉水囊漉水欲
共一伴比丘從借囊不與遂不得水
飮患極諸比丘白佛佛言有者應與
比丘不應無漉水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角漉水尒時世尊

在舍衛國時六群比丘二人同牀
宿餘比丘見謂與女人共宿後起時
乃知非女人諸比丘白佛佛言不應
二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛
言聽與病人同牀臥尒時世尊在婆
祇提國六群比丘二人同被褥臥餘
比丘見謂與女人共臥後起時方知非
女人諸比丘白佛佛言不應二人同
被褥臥時諸比丘正有一敷若草若
葉佛言聽此敷上各別敷臥氈臥寒
時正有一被聽內各別被襯身衣外
通覆尒時世尊在舍衛國時六群比
丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言
沙門釋子不知慚愧自稱我知正法
如是有何正法二人同一鉢食猶如
王大臣諸比丘白佛佛言不應二人
同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應
分餘器中別食若無別鉢聽食時留
半與彼食若日時欲過聽一人取一
摶食已授與彼人令取食時六群比
丘坐臥机上食時諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱
言我知正法如是有何正法坐臥而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不
應尒時諸上座老病比丘不能自手
捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶
上時六群比丘於繩牀木牀上立牀
繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應尒
若比丘欲有所取有所舉聽牀拄上
立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六
群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘
白佛佛言不應尒迦留陁夷身大浴
室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作
小牀浴白佛佛言聽浴室中安大小牀
浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈
白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤
佛言不應畜時有比丘名耶波徒戎
礼事諸外道若火若日月若不語道
種種外道法諸比丘白佛佛言不應
事餘種種外道法尒時有比丘在阿
蘭若處呵食餘比丘語言汝犯非時
食彼言我不犯非時食我呵耳諸比
丘白佛佛言此比丘適從牛中來生
此若其不尒不得久活若餘比丘有
如是病如是以為便身無患哯食出
未出口得還咽時祇桓中有烏有鵄

讖鳥作聲乱諸坐禪比丘佛言應作
聲驚令去若彈弓打木令去時諸比
丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬
若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽
與須油須燈炷聽與若不明高出炷
若油汙手聽作箸若患箸火燒聽作
鐵箸若患燈炷臥聽炷中央安鐵柱
若故不明聽大作炷若復故闇應室
四角安燈若復不明應作轉輪燈若
故不明應室內四周安燈若安燈樹
若以瓶盛水安油著上以布裹芥子
作炷然之尒時毗舍佉無夷羅母遣
人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃
帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受
餘者亦不應受時有比丘字勇猛婆
羅門出家往世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言大德此諸比丘衆姓
出家名字亦異破佛經義願世尊聽
我等以世閒好言論修理佛經佛言
汝等癡人此乃是毀損以外道言論
而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音
所解誦習佛經尒時有比丘拘薩羅
國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦尒比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗尒時跋難陁釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時賊白日伺其家暮過門開即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陁釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧自稱言我知正法乃與賊共期來劫我家如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事塔事病比丘事若檀越喚逼暮比丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陁釋子欲意為女人說法彼女人察知即語言汝何不自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應尒復從人卜占佛言不應尒時六群比

丘共他賜物佛言不應尒彼得物便
取佛言不應尒六群比丘共携手在
道行撥他令倒地時諸居士見皆共
譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有猒
足自言我知正法共携手在道行如
王大臣如是何有正法諸比丘白佛
佛言不應尒時諸比丘道路行有人
施草屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受
佛言聽受時六群比丘出息物白佛
佛言不應尒時六群比丘從他舉息
物白佛佛言不應尒時六群比丘共他
鬭諍叉抄衣纏頸褁頭通肩被衣著
革屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣至上座前小
曲身合掌白如是言我欲有所白上
座應荅言如法如律說時跋難陀在
道行持好大圓蓋諸居士遥見謂是
王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視
乃知是跋難陀即皆譏嫌言沙門釋
子多欲無猒自稱言我知正法而持
大好圓蓋在道行猶如王大臣今我
等恐怖避道如是有何正法諸比丘
白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食
上小食上若夜集時布薩時雨漬衣
新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護
衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼
須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不
應用寶作聽以骨牙角白鑞鉛錫木
作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛
言不應用寶作聽用骨乃至木作彼
須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不
應用寶聽用骨乃至木作彼欲作覆
蓋頂聽用多羅樹葉摩樓樹葉皮覆
若患四邊壞聽重疊彼須蓋竿佛言
聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門
中不得入出佛言應解脫作若患蓋
竿脫應作孔安楔若折若曲聽以鐵
作楔頭作鐶繫時跋難陀釋子盛鉢
絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士
見謂是王家人來恐怖避道去不遠
乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋
子不知猒足無有慚愧自稱言我知
正法如是何有正法諸比丘白佛佛
言不應尒亦不應畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉
杖患杖下頭盡聽作鐕彼用寶作佛
言不應用寶聽用骨牙角白鑞鉛錫
作若上頭破亦聽用如是等物作時
六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慚
愧自稱我知正法乃持空中杖如王
大臣如是何有正法時諸比丘白佛
佛言不應尒諸比丘道行見虵蝎蜈
蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
言聽捉錫杖搖若筒盛碎石搖令作
聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王
大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子
不知猒足無有慚愧自稱言我知正
法捉大圓扇如王大臣如是何有正
法諸比丘白佛佛言不應尒彼得已
成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
畜六群比丘縱横十木以皮縵上作
扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言
聽以樹皮若葉補若皮補若隨應以

縱縫若縱斷應以筋縱縫若邊壞應以
皮緣時諸比丘大小食上若夜集時
說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉
關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙
彌若守園人若優婆塞推時六群比
丘作織毛氀扇多煞細虫若草時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚
愧害衆生命自稱言我知正法捉氀
扇害衆生命如是何有正法諸比丘
白佛佛言不應畜如是氀扇時諸比
丘患虫草塵露墮身上佛言聽作拂
不知云何作佛言聽以草若樹皮若
以縷縱作若裁碎繒帛作時有比丘
得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜
尒時世尊在王舍城時優波離與諸
比丘共論法律時諸比丘共來聽戒
坐處迮狹不相容受佛言相降三歲
聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩
牀新學年少比丘不解事數相涉䟴
用竿子記數彼用寶作佛言不應用
寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作
彼安置地汙手佛言不應置地應安
板上彼安板置地已復安膝上汙衣

佛言不應尒應安脚作机彼竿子患
零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩
繫安杙上龍牙杙上
尒時世尊在祇桓國中與無數百千
衆圍遶說法時有比丘噉蒜遠佛住
時世尊知而故問阿難此比丘何故
遠住阿難言此比丘噉蒜佛言阿難
寧可貪如是味而不聽法耶自今已
去一切不應噉蒜尒時舍利弗病風
醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負
物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶
如白衣背負物而行皆生慢心諸比
丘白佛佛言不應背負物行時諸比
丘須新若染草牛屎毳紵欲自擔持
佛言聽無人處擔若見白衣應下著
地若移肩上時有比丘伊梨阿若
著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣
如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言
不應如是著衣亦不應背負物行時
諸比丘於寺內聚集壍石材木彼畏
慎不敢背負移從白佛佛言聽寺內
背負時舍利弗目連般涅槃已有檀
越作如是言若世尊聽我等為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作
彼不知云何作佛言四方作若圓若
八角作不知以何物作白佛佛言聽
以石墼若木作已應泥不知用何等
泥佛言聽用黑泥若善泥若牛屎泥
若用白泥若用石灰若白墡土彼欲作
塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言
聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上
幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上
護塔神瞋佛言不應上若須上有所
取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不
應上若須上有所取聽上彼上杙上
龍牙杙上佛言不應尒若須上有所
取與聽上彼上像上安蓋供養佛言
不應尒應作餘方便蹬上安蓋彼塔
露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨
漬風飄日曝塵土坌及烏鳥不淨汙
佛言聽作種種屋覆一切作屋所須
應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥
若須白以石灰泥白墡土泥彼須洗
足器應與須石作道行佛言聽作彼
須地敷聽與時無外墻障牛馬入無
限佛言聽作墻若須門聽作時舍利

弗目連揵越作如是念彼二人存在
時我常供養飲食今已涅槃若世尊
聽我等上美飲食供養塔者我當送
諸比丘白佛佛言聽供養不知用何
器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶
器不知云何持往佛言聽象馬車乘
載若舁若頭戴若肩擔時諸比丘自
作役若吹貝供養佛言不應令彼長
慎不敢令白衣作役供養佛言聽彼
不知供養塔飲食誰當應食佛言比
丘若沙彌若優婆塞若經營作者應
食時舍利弗目連揵越作是念佛聽
我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽
彼須華香瓔珞伎樂幡幢燈油高臺
車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作
彼不知云何安舍利應安金塔中若
銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綵裹
若以鉢肆毾氀嬰衣若以頭頭羅衣
裹彼不知云何持行佛言聽象馬車
乘輦輿載若肩上頭上擔戴若
欲傾倒應扶持彼自作役供養佛言
不應令彼畏慎不敢令白衣作役供
養佛言聽彼欲拂拭舉閣塔佛言應

四分律卷第五十二　第十五張　婦

以多羅樹葉摩樓樹葉若孔雀尾拂
拭彼大有華聽著塔基上若欄上若
龍牙杙上若綱中若繩貫懸著屋簷
前若有多香泥聽作手像輪像摩醯
陁羅像若作籐像若作葡萄蔓像若
作蓮華像若故有餘應泥地
尒時世尊在王舍城時恭敬世尊故
無敢與佛剃髮者正有一小兒無知
未有所畏為佛剃髮時小兒字優波
離為佛剃髮其父母在世尊前合掌
白言優波離小兒為世尊剃髮為好
不佛言善能剃髮乃使身安樂而太
曲身父母即語言汝莫太曲身令世
尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛
言善能剃髮而身太直父母語言汝
莫太直身令世尊不安復白佛言小
兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息
太麁父母語言汝莫麁入息令佛不
安復白佛言小兒剃髮好不佛言善
能剃髮而出息太麁父母語言汝莫
麁出息令佛不安時小兒優波離入
出息盡入第四禪尒時世尊告阿難
言優波離已入第四禪汝取彼手中

李

四分律卷第五十二 第十六張 娟 右

刀阿難受教即取刀是時阿難持故
盛髮器詣世尊邊佛言不應以故器
盛如来邊應用新器若新衣若繒綵
若鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣褁盛
時有王子瞿波離將軍欲往西方有
所征討来索世尊髮諸比丘白佛佛
言聽與彼得已不知云何安處佛言
聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶
塔若繒綵若鉢肆酖嵐婆衣頭頭羅衣
褁不知云何持佛言聽象馬車乘若
輦轝若頭上若肩上擔時王子持世
尊髮去所往征討得勝時彼王子還
國為世尊起髮塔興是世尊在世時
塔諸比丘作如是言若世尊聽我等
擔世尊髮行我等當持行諸比丘白
佛佛言聽不知云何安處佛言聽安
著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若
鉢肆酖嵐婆衣若頭頭羅衣褁不知
云何持行佛言象馬車乘若輦轝若肩
上若頭上擔戴被脇下挾世尊塔佛
言不應不被又抄衣纏頸覆頭通肩
被衣若著革屣擔世尊塔佛言不應
尒應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩

上搭世尊塔行彼持世尊塔往大小
便處佛言不應尒應清淨持彼不洗
大小便處持世尊塔佛言不應尒應
令淨者持彼安如来塔置不好房中
已在上好房中宿佛言不應尒應安
如来塔置上好房中已在不好房宿
彼安如来塔置下房已在上房宿佛
言不應尒應安如来塔在上房已在
下房中宿彼共如来塔同屋宿佛言
不應尒彼為守護堅牢故而畏愼不
敢共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上
若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若
世尊聽我等及世尊現在起塔者我
當起立諸比丘白佛佛言聽作不知
云何作佛言應四方若八角若圓作
復不知以何物作佛言應以塼石若
木作一切如上法乃至地敷亦如上
彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍
幢若作犎牛幢彼塔四邊無籬障牛
羊踐蹋無関應作籬障如上時諸外
道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作
如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諸比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常莊嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
內宿佛言不應尒彼為守塔故畏慎
不敢在塔內宿佛言若為守視者聽
內宿彼於塔內藏物佛言不應尒彼
為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不
應尒彼捉革屣入塔內佛言不應尒
彼著革屣旋塔行佛言不應尒彼著
富羅入塔內佛言不應尒彼捉富羅
入塔內佛言不應尒彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汙穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時若房舍時若浴池時衆多僧集
會處所迮狹不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汙穢不淨時諸比丘不知云何佛言
聽以不淨衆物聚著脚邊食已持出
彼持死屍塔下過佛言不應尒彼於

塔下埋死人佛言不應尒彼於塔下
燒死屍佛言不應尒彼於塔前燒死
屍佛言不應尒彼於塔四面燒死屍
令臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔
四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣
若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應
尒彼者糞掃衣比丘畏愼不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨浣染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應尒彼於塔前大小便
佛言不應尒彼於塔四邊大小便令
臭氣來入護塔神瞋佛言不應尒彼
於塔下嚼楊枝佛言不應尒彼於塔
前嚼楊枝佛言不應尒彼於塔四邊
嚼楊枝佛言不應尒彼於塔下啑唾
佛言不應尒彼於塔前啑唾佛言不
應尒彼於塔前舒脚坐佛言不應尒
若僧伽藍內塔隔聽在中間舒脚坐
尒時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合　四分律藏第五十二　第二十四張

掌白佛言世尊不以無因緣而笑向

者以何故而笑願欲知之佛告阿難

乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已

時有翅毗伽尸國王於此處七歲七

月七日起大塔已七歲七月七日興

大供養坐二部僧於象蔭下供第一

飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往

彼聞取一摶泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞皆是閻浮檀金不如以一摶泥

為佛起塔勝設以金百千摶皆是閻浮檀金

不如以一摶泥為佛起塔勝設以金百千擔

皆是閻浮檀金不如以一摶泥為佛起塔勝

設以金百千抱皆是閻浮檀金不如以一摶泥

為佛起塔勝設以金百千歲

不如以一摶泥為佛起塔勝設以金百千

皆是閻浮檀金不如以一摶泥為佛起塔勝

設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一摶泥

為佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆

以一摶泥著此處即成大塔時諸比

丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以

香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養
諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼
須吐下應與吐下彼須粥與粥須野鳥
肉應與尒時耆婆童子治衆僧病為
佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹
不能供足往世尊所頭面礼足却住
一面白世尊言大德諸比丘得病若
聽諸比丘作浴室浴者可得少病時
世尊黙然聽可時耆婆童子知佛聽
可即從坐起前礼佛足遶佛而去時
世尊以此因緣集比丘僧而為方便
隨順說法讚歎頭陁端嚴少欲知足
樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴
室洗浴

四分律卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造